周易詳說

周易詳說卷之六

三原劉紹攽註

䷕ 離下艮上

賁亨小利有攸往

賁本无而飾為有也（雜卦賁无色也序卦賁者飾也）有亨道焉亨則所往必利但質為本飾為文不惟其本而惟其文亦不過小有所利而已鄭康成王肅皆云賁者黃白色

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

此以卦變釋卦辭剛柔各離其類則成泰卦今上爻之柔來居于二以文初三之剛內有文可觀故亨二爻之剛往居于上以文四五之柔由中分出故曰分外亦有文可觀故小利有攸往剛柔之交其即日月星辰之運天道自然之文也

文明以止人文也

又以卦德言之文明則亨通止則小利有攸往燦然有禮截然有分人道自然之文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

李厚菴曰時變者如春夏敷華柔來文剛也秋冬

成實剛上爻柔也化成者如禮樂明備文明之功也性命各得以止之效也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火其明有限政可以文飾獄不可以文飾故言治獄者曰文綱文法文深曰曲文舞文甚矣折獄之无取乎文也

初九賁其趾舍車而徒

初爲二所賁者也初最在下故爲賁其趾之象既在下則當舍車徒步矣居下不援上其象如此○賁趾則爲噬嗑故初六言趾如大壯夬鼎艮之類

皆以爻位取象不必震也互坎爲輪爲輿故言車

在初爻之上故言舍

象曰舍車而徒義弗乘也

舍車徒步豈好爲矯情哉以在下之義不當乘車而行孔子之不徒行與此反觀同一義也

六二賁其須

須者顉也人之一身皆爲質幹其華而文者須耳

二自上來而賁內三至上有頤象賁頤者須也

來可亨曰三至上爲頤二上比三須象

象曰賁其須與上興也

二柔隨三剛以動動止惟由所附猶善惡不由於須也

九三賁如濡如永貞吉

須以賁頤故曰賁如亦頼頤養之潤以自賁故曰濡如此以賁爲賁者也然不可溺於所安守正乃吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

以賁爲賁則過於文飾守之以正則文不失之浮莫有陵侮之者矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

陰求陽德以自賁者也四與初相應初賁趾于下

賁素者也與之相賁則皤然而馬亦白矣如翰之

飛豈爲寇哉以求初之婚媾而已但近相比則能

賁遠相應則不能賁故初惟賁其趾四惟賁其馬

而已　互震爲馵足的顙故言白馬互坎爲盜故

言寇

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以柔居柔爲當位遠而不相比故疑陰與陽應故

終无尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

帛者白也以白繒爲束故謂之帛丘園者上九也卦有剛上文柔之義剛爲質柔爲文乃返朴還淳之象也竹離茅舍別有風味儉嗇太甚又有束帛淺小之象雖不免于吝然國者示儉終必獲吉艮爲山上値艮剛故象丘園文反于質則艮仍爲坤坤爲布爲吝嗇故象束帛戔戔

象曰六五之吉有喜也

五有得士之喜　慶大喜小不曰有慶但曰有喜昔從嗇之初未及乎化成天下之盛也

上九白賁无咎

賁至外卦文明以止文反于質艮剛在上篤實輝光歸眞反樸之士又何咎焉 賁本白色或間以黑或間以黃此則去其雜矣故曰白賁

象曰白賁无咎上得志也

上不假飾得遂其優游之志 胡梅莊曰以不賁言四不來初不往无亨亦不利以賁言二來猶賁其須亨也上往僅致戔戔之束帛其爲利也小矣

䷖ 坤下艮上

剝不利有攸往

羣陰剝陽之世不利前進利于退也

彖曰剝剝也柔變剛也

剝者消落之義夬爲君子去小人之卦則曰決何等明白正大剝爲小人害君子之卦則曰變無限委曲機械

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

當此之時小人道長尚可進乎以卦象言坤順艮止其止而待剝象固然也夫止而不往者人之行也而消而復息虛而復盈小人之進而復退者天之行也君子所尚者天行而已往與止何計焉

象曰山附于地剝上以厚下安宅

附者頹而委于地也故曰剝凡增高者必培下厚下乃以安上厚下如地安宅如山

初六剝牀以足蔑貞凶

夫其所以欲剝而尚未剝者止此艮之一陽耳坦然平直横亘衆陰之上有似平床者而剝之是剝床也當剝之初必自近乎地之床足始然巳滅在下之一陽是以邪蔑正也故凶　陽亘陰上床象

象曰剝牀以足以滅下也

明蔑之爲滅下謂初陽

六二、剝床以辨、蔑貞凶、

辨者床第足之間、足與身分辨處也、二漸進而上、其滅正更甚于初矣、

象曰、剝床以辨、未有與也、

與類也、承乘應皆无陽、故曰未有與、若君子有與、則可以勝小人、惟其无與、所以被蔑而凶、

六三、剝之无咎、

三承乘雖陰、獨與陽應、棄邪歸正、故當剝之時、其道爲无咎、 胡雲峯曰、復四不言吉、君子之事、明道不計功也、剝小人之事、不許以无咎、則無以開

補過之門、

象曰、剥之无咎、失上下也、

三與陽應、則所得在陽、所失者上下四陰、近君子而遠小人、故无咎、

六四、剥床以膚、凶

四與上同體、剥愈切近、有傷及肌膚之象、不待言蔑貞而後知其凶也、

象曰、剥床以膚、切近災也、

漸與上近、故曰災

六五、貫魚以宮人寵、无不利、

剝至五陰極矣、然五有柔中之德上承上九、若不剝陽而率衆陰以承乎陽、排連駢頭有似魚貫、然者、此非以足以辨以膚可同日語也、蓋以宮人寵矣、何不利之有、 陰居陽下、魚象、衆陰居一陽下、宮人象、

象曰、以宮人寵、終无尤也、

不剝陽而承陽、尤且无矣、何有于凶、

上九、碩果不食、君子得輿、小人剝廬、

五陽剝落一陽獨存、是碩果也、不食者不能害也、輿衆也、此一陽之君子得乎衆心、若小人必欲剝

之是自剝其庇身之廬而已矣　艮爲果蓏碩果象爲闕廬象坤爲大輿輿象一陽爲覆亦廬象

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

君子之得衆民所藉以生者厚下安宅是也小人之害君子終必覆國喪邦并其身亦不能保則天下之事已去不可復爲不有君子其何能國　卦以陰剝陽而陽凶爻則以陰剝陽而陰凶上陽爲一卦之主碩果得輿五順之无不利三應之則无咎也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

陽窮于上而反于下故名復復則貞下起元亨可知也反曰入長曰出朋以陽言陽之反而長也无有疾惡之者陽之由一而二而三謂之朋來亦无有過咎焉計其反復之程七日而復陽成于九而生于七也陽長陰消是以所往不利

彖曰復亨剛反

復之亨以陽剛反生于下也指初九言

動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七

日來復天行也、

震動有爲而以坤順行之、剝以順而止、復以順而行、不可有一毫不順、陰陽消息天行自然之運、

利有攸往剛長也、

剛長、卽君子道長、故利有攸往、剛反、言方復之初、剛長、言已復之後、

復其見天地之心乎、

陽長陰消天行也、而天心見焉、蓋天地以好生爲心、在人爲道心、道心甚微。故曰復小而辨于物、

象曰、雷在地中復、先王以至日閉關、商旅不行、后不

省方、

至日、卽月令冬至之日、閉關不行、以陰陽絕續之交、忌妄動也、不省方、不巡狩也、虞書十有一月朔巡狩、在冬至以前、

初九、不遠復、无祗悔、元吉、

祗、大也、象言天道、爻象皆言聖學、初陽剛、爲復之主、失而後有復、非失則無復、不遠復者、不待其失之久、而卽反于道、則不至陷于過而悔矣、故元吉、

象曰、不遠之復、以修身也、

有過不貳、三月不違、所以修身、

六二、休復、吉、

二柔中比初、見初之復、能休容而下之、好德親仁、故吉、

象曰、休復之吉、以下仁也、

爻曰休復、蓋實能下之、不但休容而已、

六三、頻復、厲、无咎、

三與初非應非比、又居動極、屢失屢復、若能持以惕厲之心、乃得无咎、

象曰、頻復之厲、義无咎也、

頻復而厲、乃可以復、故于義无咎、

六四中行獨復

四處羣陰之中曰中行獨與初陽相應曰獨復

象曰中行獨復以從道也

修身以道故應初即爲從道此以友輔仁賴初以復者也

六五敦復无悔

五坤居中安土敦仁反身而誠樂莫大焉然遠于陽故初曰元吉而五曰无悔　項平菴曰臨以上六爲敦臨艮以上九爲敦艮復于五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也

象曰敦復无悔中以自考也

五有中德故雖與初相遠而能自考其善不善

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

上去初最遠沉迷而不復者也凶自己作且有以召夫災眚災者不幸眚者過誤以此行師必致大敗而凶及其國君至于十年猶不可以有行在人則私欲橫流而失其心者也　迷復與初反十年與七日反

象曰迷復之凶反君道也

心爲天君唯君能役羣動而反爲羣動所役與心之道相背馳者也　屯有震無坤則言建侯而不言行師謙有坤無震則言行師而不言建侯豫震坤合體則兼言建侯行師此卦坤震合體故言師言君君卽侯也

䷘震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

序卦復則不妄矣无妄者誠也以乾元而當首出之震自宜大亨而利之以正特其所爲利者惟正故利非正則勿利此卦得天之初故能備元亨利貞

四德匪正有眚者反以決之也　雜卦曰无妄災也災卽眚也

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

何元子曰震初一剛其所從來卽乾之初畫无妄外乾內震初九得外卦乾剛初爻以爲內卦之主故曰剛自外來而爲主于內震動乾健誠于中而形于外五剛中而二應之誠能動物也此皆大亨至正之道蓋天德之流行而發見者人能合天行

安得有眚匪正則妄矣而猶自以為无妄而往不合乎天而天不祐之矣其可行乎

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

與猶應也茂盛也對猶配也雷如發聲物之相與以應无妄之象因時生物天之時育萬物也使物各得其性先王之對時以育物也

初九无妄往吉

震陽初動誠一未分无妄之主也如是而往其吉可知

象曰无妄之往得志也

言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣故曰得志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

耕穫者耕即望穫菑畬者菑即望畬田一歲治爲菑三歲治爲畬二柔中陽德未能充實不無爲善望報之心必如耕而不計其穫菑而不計其畬先事後得然後往而无眚也　震爲耒耜爲反生爲蕃鮮故以取象

象曰不耕穫未富也

舉一不耕穫而不菑畬即統于其中所以不望報者非必以穫畬之富而後爲也　三至五互巽巽

始稱富故二曰未富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

時窮則有災三居內卦之極故有无妄之災或繫牽于此行者牽去居者反遭詰捕之擾然災自外作故無凶害之詞　內震互巽上入下動耒耨之象故二曰耕三曰牛巽體故曰繫本體震動故繫而終失

象曰行人得牛邑人災也

行者得而居者受擾所以爲无妄之災

九四可貞无咎

四居乾體之初以初言本自无妄但能長守其固

有往而得咎吾知免矣又何有于眚災

象曰可貞无咎固有之也

无妄乃天德不假外求

九五无妄之疾勿藥有喜

五居乾體之中以剛中應柔中眞无妄者也如人

內氣充邪無致疾之道而忽得疾不藥自愈若求

所以解免則生妄心矣

象曰无妄之藥不可試也

疾而无妄行將自已其藥不可輕嘗亦四爻可貞

之意、

上九无妄行有眚无攸利

上居乾體之終、以剛極應動極心卽无妄行必有眚何所往

象曰无妄之行窮之災也

无妄至此而震動窮、乾亦窮、不利有攸往者在此、

☰☶乾下艮上

大畜利貞不家食吉、利涉大川

畜有二義止也聚也大者、所畜者大也、世固有畜不以正者、利于正焉所以聚吾德也德既聚則可

以享大烹之養成濟川之功　朱漢上謂坎兌一水也此卦互兌故有川象

彖曰大畜剛健篤實輝光日新

剛健謂乾篤實謂艮艮多言光明充實而有光輝也日新乾乾不已也

其德剛上而尚賢能止健大正也

以卦德言剛上謂上九尚賢謂五陰下于上陽以上剛之賢而能止乾順乎正理豈非大正者乎

不家食吉養賢也

又分尚賢之義以釋不家食吉變尚言養以眘又言

也。

利涉大川應乎天也。

又分止健之義。以釋利涉大川。能止其健。天之德也。

彖曰天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

小能容大。君子法之。以一心載萬理焉。　或疑山中如何有天。夫天一積氣之爲。故曰地以上皆天。山中有氣。則山中有天矣。

初九有厲。利已。

初最下、利于止而未必能自止也故戒以往則厲而已則利

象曰、有厲利已不犯災也、

初即无妄之上。故爻曰厲。象曰災。

九二、輿說輹

輹者車下縛木與輻不同說者解之停不進也二隔于三、猶不利于往然二有中德能自止而不進故其象如此

象曰、輿說輹中无尤也、

小畜初二、以理自止故皆吉、大畜初二、勢不得不

止免於災尤而已故无遇

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三與上雖不相應但以類聚可以前進將見初之良馬二之輿與衛禄馬膏車利有所往矣　良馬謂初艱難貞固初之有厲利已也輿衛謂二二爻所謂輿說輹者也至是則馬可馳逐輿可閑習故曰利有攸往乾爲馬故言馬爲天爲𡈽故言輿

象曰利有攸往上合志也

三上皆陽故有同志而可以進小畜三上亦同德而義異者此卦有剛上之象也

六四童牛之牿元吉

四近臣之位虛心下賢畜童牛以養賢大吉之道牿楅也以木爲之横施于角以止其牴觸詩曰設其楅衡是也

象曰六四元吉有喜也

有得人之喜　喜小慶大四爲元吉而止曰喜者四爲臣位不能施及天下五止爲吉而曰慶者五爲君位恩能周于海內也

六五豶豕之牙吉

五柔中下上九畜豕以養賢吉之道也豶豕舊說

爲無勢之豕蓋閹者也牙以杙繫豕防其逸也四大臣五人君皆不敢自是惟知畜牧牛羊京以養賢此堯舜爲天下得人之心也故皆吉　謝梅莊曰牿牙以艮止取象牛豕以不家食取象坤爲牛坎爲豕豕就濕居下陰始生而不進似之巽亦取豕象姤初牲牷肥腯繫之維之以御賓客艮亦取牛象豕象泥說卦以言象所謂膠柱鼓瑟刻舟求劍者也。

象曰六五之吉有慶也

慶者得人而福庇天下

上九、何天之衢、亨

至此賢路大闢。三既膺車秩馬。初二亦應彈冠。將利已者不終已。說輹者不終說。馳驅皇路。此之謂利貞。此之謂不家食利涉。此之謂大畜。上艮為徑路。而曰亨衢。互震為大塗也。胡雲峯曰。此不獨為仕者之吉占。大學章句所謂用力之久。一旦豁然貫通者。亦是此意。彖傳言多識前言往行以畜其德者。即此。

象曰、何天之衢、道大行也、

畜養者其德。行之即為道矣。

䷚震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

二陽含四陰外實內虛上止下動頤之象養之義也頤之道以正則吉若口腹之人則人賤之矣觀頤謂觀其所養之人以上卦言自求口食謂觀其自養之道以下卦言

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

觀頤者當於所養觀之又當於所養中自養處觀之

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地以生物爲心聖人代天養民民不能自養也必得賢人承流宣化而後萬民得所此養道之所以大也萬物之生與養時爲大故云時易言尚賢養賢者皆六五上九相遇也　易之最重者二義在下則寡過在上則養賢大畜曰不家食吉鼎曰大烹以養聖賢此曰養賢以及萬民其丁寧諄切之意情見乎詞矣

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

雷在山下動而能止飲食言語動者也慎之節之

止之也命令政教皆言語貨資財用皆飲食

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

上體止也下體動也在上而止養人者也在下而動求養於人者也求養于人則不免於口體之累初陽在下上應于四見其眈眈逐逐之象而垂涎焉動於欲凶之道也我謂四然非四謂之也假設之辭耳　項平菴謂我爲上以其爲卦主也　舊說卦大象似離故初取龜象

象曰觀我朶頤亦不足貴也

朶頤下頤而垂其涎也即使不凶賤亦甚矣

六二、顚頤、拂經于丘頤、征凶、

顚上也、二陰柔不能自養、求養于上、拂養道之常而望于艮之丘頤、上非正應、非類、往于凶之道也、○六爻只是顚拂二字、求養於上則爲顚、求養於下則爲拂。

象曰、六二征凶、行失類也。

以明上不與二應、

六三、拂頤貞、句 凶、十年勿用、无攸利、

三亦求養于上、雖屬正應、亦不同體、失養道之正、凶可知矣、雖久困涸轍、誰能救之、　三言拂頤、不

言經與顚者省文也

象曰十年勿用道大悖也

象言頤貞吉爻曰拂頤貞卦中惟此一爻與卦義相反故曰道大悖

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四當位而近有養人之責而陰柔不能養人待養于上故亦為顚頤然四有求賢之任雖求養而吉也望之甚專如虎視之不移求之當繼如逐逐之不厭此乃得以人事君之道何咎之有○或曰艮為山虎山君也山有虎則人止焉故荀九家艮亦

爲虎、

象曰、顛頤之吉、上施光也、

二三顛頤皆凶、四獨吉者、以有求賢之責、養賢及民、可以施恩光于下也、

六五拂經、居貞吉、不可涉大川、

五居尊爲主、陰柔不能養而待養于上、失養道之正、然能養賢及民、惟當安居靜守、以聽賢者之作爲則吉、不可涉大川、戒其自用也、

象曰、居貞之吉、順以從上也、

五之居貞、非自守也、貞于從上耳、故曰順以從上、

從上卽養賢也

上九由頤厲吉利涉大川

卦分上下自養上養人上分陰陽陽養人陰養于人上九陽剛諸爻之所以養者也然必出以惕厲之心然後養其正而吉卽大川之險可涉所以勉其有爲以副四五之望　由豫在四猶下于五也而已有可疑之迹由頤在上則過中而嫌于不安故厲

象曰由頤厲吉大有慶也

上之厲吉非能自吉也得五之委任而吉故曰由

頤厲吉、大有慶也、慶者、養賢及民物、物得所也、

養正則吉、艮止、庶得其正、震動必不得正、故上卦吉、下卦凶、頤不由五而由上、故五不言頤、與豫卦同、

☱☴ 巽下兌上

大過棟撓、利有攸往、亨、

卦體二陰在外、四陽象棟、則二陰者楹柱之象也、四陽居中過盛、棟強楹弱、必有撓患、棟撓似无亨義、以二五得中、內巽外悅、過終有濟、故亨、

彖曰、大過、大者過也、

大者謂四陽居中在人則爲處大事而有過者

棟撓本末弱也

本謂初末謂上二爻皆陰故弱

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛過亦謂四陽中謂二五巽順兌悅中爻互乾爲健故曰行　凡先言亨後言利者亨自亨利自利也今先言利有攸往後言亨者明亨因于往也

大過之時大矣哉

本義云大過之時非有大過人之才不能濟也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

不言澤風而言澤木以四剛皆木、二五木之體、三四木之用也、滅木者澤水潤養乎木乃至泛濫而滅沒乎木、卽過涉滅頂之義、上柔爻故凶、大象以陽德言、故不懼无悶、不懼象巽之順、進則大有爲、无悶象兌之悅、退則貞所守、

初六藉用白茅无咎、

藉憑藉也、初爲巽順之主、柔居過初、小心鄭重、如將置重物于上、先設柔物于下以承藉之、則不虞于傾攬、乃大有爲之基本也、何咎之有、　巽爲白、又陰木柔弱、故象白茅、

象曰藉用白茅柔在下也

折中曰高以下爲基剛以柔爲基柔在下對剛在上以卦論則初柔爲本弱以爻論則初柔爲謙愼故卦凶而爻无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

二比初初陰有水象楊柳近水之木以枯楊而近水則有生意故發荑焉猶之以老夫而得女妻老陽配少陰陰勉順乎下可成生育之功故无不利巽爲陰木以初爲木根二過乎初故曰枯程傳梯與荑同夏小正正月柳稊稊發荑也

象曰老夫女妻過以相與也

老少非配然以陽從陰過而不過生道也

九三棟撓凶

三四居兩卦之中故皆有棟象第三居過用剛巽既終而將變豈復有用柔之義況下卦上實而下弱下弱則上傾有不撓敗者乎此象所以有取於剛過而中巽而說行也

象曰棟撓之凶不可以有輔也

輔指四剛言本末弱故撓雖有四剛不可以爲輔

項平菴曰卦有棟撓之象三獨有之卦有利往

之象二獨有之。
九四、棟隆、吉、有它吝、
隆高起也、上卦上弱而下實、下實則可載。故四居上卦之下而曰棟隆吉、它謂應初、初弱不能承載、則可羞矣、
象曰、棟隆之吉、不撓乎下也、
下謂初、四之棟隆、不可因初弱而撓敗、所以勉之、然四與初應。未有不撓者也。故象總曰棟撓。
九五、枯楊生華、老婦得其士夫、无咎无譽、
五比上陰。故亦爲楊。但上大過者也、其象爲楊

之枯而生華適以竭其氣也如以老婦而配士夫適以蠱其心也時當大過故无可咎不能生育故无可譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯木而華行將萎敗老婦或男必有醜行　二陰下于陽故云老夫得女妻此爻陽下于陰故云老婦得士夫

上六過涉滅頂凶无咎

上爲兌說之主柔居過極无才濟時以身殉國故爲涉河滅沒之象于身則凶矣于理則殺身成仁

義无咎也、 折中謂柔爲說主、從容隨時。故雖處過涉滅頂之凶而无咎、如申屠蟠郭太者 在通卦則巽爲木謂之滅木、在本爻則互乾爲首謂之澤滅頂。

象曰過涉之凶、不可咎也、

時在則然无可咎病、孔子所以觀卦象而有獨立不懼之思、 雜卦、大過顛也、蓋上卦爲倒巽、下卦爲倒兌、二卦皆覆。故曰顛。而總以棟撓蔽之。

☵☵ 坎上 坎下

習坎有孚維心亨、行有尚、

八純卦皆心德。獨坎爲險。不可以言德。故加一習

字習者學習所謂生于憂患是也坎中實故曰有孚孚則境險心亨率是以行可出險矣

彖曰習坎重險也

言險體相重解所以習之之意非以重訓習

水句流而不盈行險而不失其信

坎險也水之所行而非水也故提起水字晝夜不息无盈溢之虞時止則止也行于陷中不失東流之信時行則行也此坎之德惟五足以當之

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

上專言五此剛中兼二言之有功所以明習之之

効

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

由坎險之義而推言之險非美德而亦有時用之觀察天地設險守國亦王公所不可少故贊其用

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊再也川流不息君子法之德行就已言學不厭也教事就人言誨不倦也

初六習坎入于坎窞凶

窞坎中之坎也初處險之下習險而入險益深小

人避就之私僥倖之術也、故凶、

象曰、習坎入坎、失道凶也、

境險心當平、則化險爲夷。若境險而心與之俱險

則失處險之道、故凶、

九二、坎有險、求小得、

二陽在兩陰之間、此險中也、然剛能處險、可小事

不可大事、以之視初、彼失此得矣、小得者、如水

雖涓涓而有源、乃行險之本、

象曰、求小得、未出中也、

人在險中、思旦夕求免于險者、求其大得也、君子

第從其小者求之所謂有孚心亨者以此。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也下來爲來上往爲之三處重險之際來往皆險宜且倚險以待時若不能待其險益深无可爲矣　内卦爲往外卦爲來枕所以爲後倚也

象曰來之坎坎終无功也

失道則凶无功故勿用

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

六爻上下无應四承五五比四明信顯著有孚之象過主于巷不事繁文一樽之酒簋以副之盛以

瓦器其相接之密不納于戶而納于牖約之又約終必相孚而无咎矣　坎爲堅木樽象互震爲竹簋象坎有穴牖象坎爲水酒象中實缶象貳副也所以佐酒

象曰樽酒簋貳剛柔際也

薦物可以將敬以六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以此儉約而爲禮也

九五坎不盈祗既平无咎

五剛中水流之象涓涓不息卒无盈溢之患止得其平而已此所謂流而不盈行險而不失其信何

咎之有

象曰坎不盈中未大也

大即滿也坎无盈溢之患以有翕受之量不自滿足滿而不溢高而不危聖人望道未見之心也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

索三股曰徽兩股曰纆獄外種九棘故稱叢棘上居險極出水之險又入陸之險何徽爲纆係而寘之叢棘之中三歲之久終不得改過悔罪之道故凶 上居互艮之上險而止故曰係曰寘九家易曰司寇公卿議獄上罪三年舍中二年舍下一

年舍不舍故不得

象曰上六失道凶三歲也

三歲不出則終不出矣聖人教人動心忍性以習于險雖罪罟已成猶不忍棄絕如此

☲☲ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

一陰附于二陽之中中不必言貴得其正則亨正者何順也牛順牝則順之至矣蓋坎之明在內以剛健行之于外離之明在外當柔順以養于中坤爲牛離得坤中爻故以取象不爲雄而爲牛明以

順爲本也

彖曰、離麗也、日月麗乎天、百果草木麗乎土、重明以麗乎正、乃化成天下、

離以麗爲義、麗者附也、以一柔附兩剛而命名、亦以離體爲火、火隱乎形、必着物而後能形、如附麗然、日月草木、以明物、必有麗、但離爲兩明、物無不照、若不出之以正、則爲苛察小慧、不可以化天下矣、

柔麗乎中正、故亨、是以畜牝牛吉也、

二柔中而且正、正則順、以一爻而蔽全卦之義、五

非不中、特不正耳、故傳詞專指二言

象曰、明兩作、離、大人以繼明照于四方、

兩作、重離也、坎言至、離言作、趨而下者至也、起而上者作也、明取諸離、繼明取諸重離、

初九、履錯然、敬之、无咎、

兩作、取晝夜相繼、此日出之離也、如人早作、爲履交錯、賓從雜沓、小心以處之、乃得无過、　互巽爲股、初居股下、故有履錯之象、

象曰、履錯之敬、以辟咎也、

初剛易過、敬所以寡過、

六二黃離元吉

此日中之離也坤爲黃牛屬土亦黃此卦主所謂畜牝牛者也足蔽全卦之義故大吉

象曰黃離元吉得中道也

黃中色二居中故曰中道言中而正在其中矣柔居柔故也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

此日昃之離也既嘆光陰之易逝復悲遲暮之將死不鼓呼以行樂則欲𢾺而嗟老喻心之昏非境之變哀樂无常凶可知矣　離爲乾卦喜則笑悲

則號咷、互兌爲口、故曰歌曰嗟、中虛故曰缶、耋者、八十之稱、

象曰、日昃之離、何可久也、

日昃則行入地矣、

九四、突如其來如、焚如、死如、棄如、

此暗暮之離也、剛不中正、處上明之終、有如昏夜瞀亂、突然火至、焚物之死、火亦無所附麗、有若棄之者然、不明之極也、

象曰、突如其來如、无所容也、

无所容離无所容也、火必麗物、物焚則火亦失其

所麗故曰无所容

六五出涕沱若戚嗟若吉

此夜中之離也夜氣將復悔心乃萌旣流涕以自傷復嗟嘆以悔過其吉可知　互兌爲澤爲口故象涕嗟

象曰六五之吉離王公也

明極故憂深憂深故禍弭又麗乎尊位所以致吉豈若婦人之泣與孤士之嘆也哉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

此再照之離也剛明在上當甲冑戈兵之將命將

出師王之所爲其最善者苐折取其魁首而不及其醜類在國家則爲除亂而去其元惡在人心則爲克己而盡其根株善補過者也故无咎

象曰王用出征以正邦也

出征非以耀武靖我邦國用得其正此之謂利貞亨也　離爲明明德之學出征以喻克己正邦以喻修身　離爲戈兵故終以征伐與坎爲法律故終以刑律正同與曰愼曰坎險欲之類也離炎忿之類也